

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易程朱傳義折衷卷二

詳校官內閣學士臣尹壯圖

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

覆校官中書臣呂雲棟

校對官學正臣湯垣

謄錄監生臣劉廷勳

欽定四庫全書

經部一

周易程朱傳義折衷

易類

提要

臣等謹案周易程朱傳義折衷三十三卷元趙采撰采字德亮號隆齋潼川人其書用注疏本節錄程子易傳朱子本義之說益以語錄諸書列之于前而各以已說附于後所謂折衷也所注僅上下經殆以程子所傳不及

繫詞以下歟前有采自序稱有康節邵子推
明義文之卦畫而象數之學著有伊川程子
推行夫子之意而卦畫之理明洎武夷朱文
公作本義釐正上下經十翼而還其舊作啟
蒙本邵子而發先天雖本義專主卜筮然於
門人問答又以為易中先儒舊說皆不可廢
但互體飛伏納甲之類未及致思耳愚以為
今時學者之讀易當由邵程朱三先生之說

沂而上之云云故其書雖以程朱為主而兼
及象數變互之說蓋併存邵學其識見猶為
明通固非墨守一家者比也顧炎武謂割裂
本義以入程傳始于胡廣之修大全然采與
董楷已用程子本而析本義以附之則其來
有漸矣炎武專罪胡廣殆未見此二書歟乾
隆四十二年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

欽定四庫全書

提要

總校官 臣 陸費墀

周易程朱傳義折衷原序

易該象數理未作之前其體因象數而立既作之後其理因象數而顯大傳曰河出圖洛出書聖人則之河圖洛書為天地自然之文象數之大原也二圖之象皆九位故伏羲則之畫為長短之九畫成乾坤二卦之小成由乾坤而八卦八卦而六十四卦以左右交互而觀則兩卦得十八畫二九也是為先天圖邵子所謂交易之易也文王則之變伏羲之卦次分上下之二經上經卦

三十下經三十四以一反一覆而觀除八正卦外五十
六卦只成二十八卦上經得十八卦下經亦得十八卦
二九也是為後天易程子所謂變易之易也或曰伏羲
既因象推數而作先天交易之易矣文王又因象推數
而作後天變易之易何哉大傳曰易之興也其於中古
乎作易者其有憂患乎夫子蓋謂文王當殷末世憂患
而興此易也曷為見其憂患今觀後天反對卦如泰反
為否剝反為復晉反為明夷夬反為姤既濟反為未濟

舉一二以類推則文王實憂慮天下後世陰陽禍福之相為倚伏治亂安危之相為消長君子小人之相為進退只在一反覆間故示人以用九扶陽而抑陰為君子謀不為小人謀為轉移造化之機此上下經所以皆寓用九之意豈出於聖人之智巧比皆倚天地自然之法象而加一倍焉耳自古聖王之致治皆用九如舜命九官禹之九功九叙九歌是已是以周公作爻辭於乾卦首發用九之義夫子翼之曰天德不可為首也曰乾元用

九天下治也曰乾元用九乃見天則於九曰天則則其可過哉則過其亢矣又於大傳三陳九卦以明文王處憂患之道上經取三卦而陳之用一九也下經取六卦而陳之用二也此夫子因數推理而作十翼也嗚呼易更三聖而象數義理始備自夫子歿千數百年論易者各據已見泥象數者流於詭怪說義理者淪於空寂而聖人憂患作易之旨昧矣至宋有康節邵子推明義文之卦畫而象數之學著有伊川程子推衍夫子之意

而卦畫之理明洎武夷朱文公作本義釐正上下經十翼而還其舊作啟蒙本邵子而發先天雖本義專主卜筮然於門人問答又以為易中先儒舊說皆不可廢但互體五行納甲飛伏之類未及致思耳故愚以為今時學者之讀易當由邵程朱三先生之說沂而上之以會義文周孔之心庶幾可與言易矣然邵子無易解其說僅見於觀物篇故愚是集以程朱傳義為主而附以邵見間亦竊取先儒象數變互以資發明雖然俗士口易

賢人體易聖人忘易孟子著書未嘗及易邵子以為易
道存焉且以為善用易人能用易是為知易嗚呼韋編
三絕企東家之無過蠹簡百年慨西伯之有憂愚雖衰
老願就有道而正焉趙采德亮原序

欽定四庫全書

周易程朱傳義折衷卷一

元 趙采 撰

周易

朱氏曰周代名易書名其卦本伏羲所畫有交易變
易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周
愚曰易卦皆本伏羲所畫按大傳以為包犧氏之
王天下始作八卦以通神明之德包犧氏沒神農

黃帝堯舜氏作皆取所重十三卦以制器又按周禮太卜掌三易曰連山歸藏周易其經卦皆八其別六十四是三易之卦皆本伏羲所畫世代日遠二易不傳今傳者義圖周易耳義圖有卦畫無文字後世謂之先天易周易則彖辭文王所作爻辭周公所作子孫世守之著其代曰周後世謂之後天之易吾夫子晚年好易讀之韋編三絕而為之傳上彖下象上象下象上繫下繫文言說雜序卦

是為十翼雖專贊義圖周易而未嘗無連山歸藏之義其曰始萬物終萬物者莫盛乎艮雖就後天八卦論艮而終始之說實論連山首艮微旨何者冬雖主藏一歲發育之功却已胚胎於是故後天乾居艮位聖人曰乾知太始顓頊歷以十月為首者為此也揚子雲作太玄與太初歷相應亦兼該乎顓頊之歷所以發明連山之義其曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾坤之闔戶乃居闔戶之前此論歸

藏首坤之旨司馬君實作潛虛言萬物祖於虛所以發明歸藏之義二書於易非贅疣也若乃大傳論義文二易象數則惟康節邵子得其說故朱文公曰某看了堯夫易看他人易不得此本義外所以又作啟蒙也

上經

朱子曰以其簡袞重大故分為上下兩篇

愚按上經三十卦下經三十四卦其卦數本不等

然以反與對者合而觀之則上經得十八卦下經亦得十八卦未嘗不均也反體在上經者十二在下經者十六對體在上經者乾坤坎離頤大過也在下經者中孚小過也乾坤坎離頤中孚大過小過有對无反餘五十六卦成反體者二十八總之為三十六此邵子所謂三十六宮都是春者也

乾下
乾上

程子曰上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重

之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也
天者天之形體乾者天之性情乾健也健而無息之
謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之
則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神
以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為
天為陽為父為君

朱子曰六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數
也乾者健也陽之性也此卦六畫皆奇上下皆乾則

陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉
問程易言天專言之則道也又曰天地者道也不知
天地即道耶抑天地是形所以為天地乃道耶先生
曰伊川此句某未敢道是天地只以形言先天而天
弗違者如禮雖先王未之有而可以義起之類蓋雖
天之所未為而吾意之所為自與道契天亦不能違
也

愚曰易有太極乾坤者太極之分也天地形也乾

坤者使形者也天地可見而所以使形者不可見
聖人畫卦以乾坤名之乾坤錯雜乃生六子六子
即是乾坤破體何以言之乾三畫奇純陽也一陰
雜於下是為巽雜於中是為離雜於上是為兌巽
離兌皆破乾之純體也坤三畫耦純陰也一陽雜
於下是為震雜於中是為坎雜於上是為艮震坎
艮皆破坤之純體也乾謂三畫純陽夫子曰乾健
也又曰夫乾天下之至健也三畫純陽亦可謂之

乾謂之健如需言剛健不陷訟言險而健小畜健而巽泰內健外順同人文明以健大有剛健文明无妄動而健大畜剛健篤實夬健而說皆是有三畫純陽所以方有健字他卦雖有陽畫只說得剛蓋剛與健不同健是全體純陽

乾元亨利貞

程子曰元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成唯乾坤有此

四德在他卦則隨事而變焉

朱子曰元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦倣此元亨利貞只就物上看亦分明所以有此物便有此氣所以有此氣便有此

理故易傳只說元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成不說氣只說物者言物則氣與理皆在其中伊川所說四句自動不得只為遂字成字說不盡故某略添字說盡元亨利貞理也有這四段氣也有這四段理便在氣中兩箇不曾相離

愚曰卦辭言元亨利貞者六卦此卦及屯隨臨无妄革也然屯隨二卦但說大亨貞臨无妄革三卦

亦大亨以正而已唯乾四德不言所利不拘一事
蓋乾德剛健中正純粹精也他卦則剛柔雜居而
吉凶有偏其所以元亨利貞止乎一事爾

初九

朱子曰初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上
故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變
故謂陽爻為九

愚曰下爻稱初不稱下上爻稱上不稱終互見終

下也爻以九命陽以六命陰取天地生數而言也
繫辭曰參天兩地而倚數以天一天三天五積而
成九故陽爻用九以地二地四積而成六故陰爻
用六陰陽之老少取天地成數六七八九除十而
言也數至十窮矣故陽爻稱九不稱七陰爻稱六
不稱八取老而變也陽老於九陰何以不老於十
曰陽主進陰主退七為少陽自七而進於九則九
為老陽是以進為老也八為少陰自八而退於六

則六為老陰是以退為老也陽取其進陰取其退
聖人扶陽抑陰之旨可見矣

潛龍勿用

程子曰理無形也故假象以顯義乾以龍為象龍之
為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進
退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側
微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時

朱子曰潛龍勿用周公所繫之辭以斷一卦之吉凶

所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻倣此

愚曰震為龍今乾六爻皆以龍言何也乾體本坤陽以陰為基以三畫卦言初九坤一變而為震是乾者自震而變自震而成也故乾為龍潛龍不是未變化底龍元是能飛躍底龍只初當潛而潛蓋初九變坤下有伏震故曰潛龍或曰見躍飛皆著

其地潛與亢不言其所何也曰初不及上已過過猶不及皆無位何所之可云

九二見龍在田利見大人

程子曰田地上也出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之人以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應

朱子曰九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦為在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣其他爻象便是占者惟見龍人當不得所以只當把爻做主占者做客大人即是見龍占者當不得見龍飛龍則占者為

客利去見那大人即九二九五之德見龍飛龍是也
若潛龍君子則占者自當之矣 又曰伊川之病在
那二五相見處卦畫如何會有相見之理只是說人
占得這卦利於見大人萬物覩之覩便是見字 六
爻不必限定說人君且如潛龍勿用若是庶人得之
自當不用人君得之也當退避見龍在田若是衆人
得之亦可用事利見大人如今所謂宜見貴人之類
易不是限定底物事伊川自說一爻當一事則三百

八十四爻只當得三百八十四事自說得好不知如何到他解却恁地說

愚曰初九九二地道二居地表故曰田田是九穀所生如大田新田之類二變坤為離離為文明故曰見龍見龍在田便有養育天下底作用所以夫子言善世而不伐德博而化利見大人恐只是天下皆利見此大人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

程子曰三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而無咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人之事苟不設戒則何以為教作易之義也

朱子曰九陽爻三陽位重剛而不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而

無咎也 又曰若說龍亦是在旱亢處底龍所以說
君子乾乾夕惕

愚曰九三不言龍何也曰六位成章兼三才而兩
之初九九二地道也故曰在田九三九四人道也
故曰君子九五上九天道也故曰在天天道人道
言之三五天人之初也剛也地道言之於二地之
終也柔也亦以明乾六爻元不限定說龍若都說
龍則人便以乾為人君之卦矣蓋乾一卦人君聖

人君子皆可用彼此互相備所以夫子於九三九四却說學者進德脩業如何都把做聖人說伊川言君德已著所以文公云如此則千百年只有舜禹用得此爻終日者三變下卦為兌四之二互離日在西終日也乾乾也五之三互巽為多白眼惕也離日在兌故曰夕惕

九四或躍在淵无咎

程子曰淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯

及時以就安耳聖人之動無不時也舜之歷試時也
朱子曰或者疑而未定之辭躍者無所緣而絕於地
特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是
若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之
下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能
隨時進退則无咎也 又曰淵與天不爭多淵是那
空虛無實底物躍是不著地兩脚跳上去底意思
又荅陳淳曰龍之所安恐未然是平的所在縱有

水亦淺淵則深不可測躍則離乎行而未至乎飛行
尚以足躍則一躍而起足不踏地進則便上天去退
則依舊留在淵皆不可測下離乎行上近乎飛不在天
不在田不在人此時進退皆不由我只聽天時而已
愚曰九四乾道革矣脫去下體變成上道龍於此
躍而自試焉躍者度德量力也然猶未嘗果於躍
或焉而已亦未嘗離其所在淵而已淵者坎也自
四至上有坎象四動之五或躍也不躍則怠必於

躍則邪不怠不邪一聽於天時而進退焉是以無
咎伊川以為舜歷試時曰歷試人試我也或躍我
自試也人試我者試以職我自者試以德胡安定
曰九四出人臣之上切近至尊之位是儲貳之象
也朱文公曰易不可恁地說如五雖君位亦不可
專以君言若將九四為儲君則古人未立太子者
不成虛此一爻也

九五飛龍在天利見大人

程子曰進位乎天位也聖人既得天位則利見在下
大德之人與其成天下之事天下固利見夫大德之
君也

朱子曰剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人
之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在
上之大人耳若有其位則為利見九二在下之大人
也

愚曰九五變則上卦為離離為飛乾為天離淵而

飛飛龍在天也離為目見也易言悔吝則歸之君子言利則歸之所見之人蓋廣土衆民非君子之所樂中天下定四海非君子之所性飛龍在天豈君子之利哉是蒼生之福也

上九亢龍有悔

程子曰九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而無過則不至於悔也

朱子曰上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

愚曰乾六爻雖言六龍其實只一龍隱見躍飛隨時位而不同所以彖言六位時成時乘六龍只是一龍而以時處六爻目文公謂此六爻不是言德學節次是地位節次聖人自有見成之德只所居之位不同德無淺深而位有高下亢龍有悔上九變則上卦為兌兌為毀折亢滿之累也伊川謂上

九亢極故有悔夫亢極未便有悔亢而欲有為方有悔所以夫子言動而有悔若不動安得有悔然能悔則尚未至乎凶後世王通論漢武曰能知悔而康帝業論隋文曰平陳之後龍德亢矣而卒不悔悲夫此深識大易有悔之義也

用九見羣龍无首吉

程子曰用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍

謂觀諸陽之義無為首則吉也以剛為天下先凶之道也

朱子曰用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六爻皆變剛而能柔者吉之道也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍無首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

愚按文公此說本之歐公益用九是變卦乾六爻
都變則為坤便是元亨利牝馬之貞頭變而身不
變似無首底龍用九用六歐公得之又曰乾坤用
九六而不用七八蓋九六變而七八不變九上更
去不得了只得變回來做八六下來便是五生數
了也去不得所以却去做七文公又謂見群龍無
首王弼伊川皆解不成他是不見那用九用六之
說蓋九變則六六變則九九六相用剛柔相濟然

後適中故闕子明曰以六用九

彖曰

程子曰卦下之辭為彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣

朱子曰彖即文王所繫之辭此名彖上傳上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也

或問他卦先彖象而後爻乾卦乃先爻而後彖象何也愚按晁氏云先儒謂費直專以彖象文言參

解易爻以彖象文言雜入卦中者自費氏始費氏初變亂古制時猶若令乾坤彖象繫卦之末而卒大亂於王弼其說蓋原於孔疏而呂氏不取焉朱文公則謂先儒雖言費氏以彖象文言參解易爻初不言其分傳附經至謂鄭康成始合彖象於經則見於魏志甚明又孔疏謂王弼以象本釋經文宜相附近故分爻之象辭各附其當爻下者則為得之其實今王弼注本之乾

卦蓋存鄭康成所附之例坤以下六十三卦則弼
所自分者此乾卦彖象在六爻後與他卦別者
此也後又云近呂伯恭却去後漢中尋得一處
云是韓康伯改都不說王弼據某攷之其實是
韓康伯初改如乾卦次序其他是王弼改此文
公之說今從之但王弼改坤以下六十三卦而
乾卦獨依舊本附彖象文言於卦末意者亦所
以尊乾也

大哉乾元萬物資始乃統天

程子曰大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之
元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資
始乃統天言元也統言天之道也天道始萬物萬物
資始於天也

朱子曰此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德
以發明之而此一節首釋元義也又曰元者用之
端而亨利貞之理具焉至於為亨為利為貞則亦元

之為爾此元之所以包四德也若分而言之則元亨
誠之通利貞誠之復其體用固有在矣以用言之則
元為主以體言之則貞為主 曾祖道問元亨利貞
偏言則一事專言則包四者先生云元者乃天地生
物之端乾言大哉乾元萬物資之以始至哉坤元萬
物資之以生乃知元者天地生物之端倪也元者生
意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意
之成若言仁便是這意思仁本是生意乃惻隱之心

也

愚曰易有太極是生兩儀非謂兩儀既生之後無太極也卦卦皆有太極物物皆有太極乾元者乾之太極坤元者坤之太極物資乎元不資乎天以惟天為大惟元統之統者主張是而綱維是也此贊元也

雲行雨施品物流形

程子曰言亨也天道運行生育萬物也

朱子曰此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

朱子曰始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无
以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六
位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元
亨也

愚曰此以天地相涵坎離相錯而言亨也按虞翻
論動爻謂陰陽失位則動而變乾九二九四上九

陽居陰位故動而變有坎離象雲行雨施坎之升
降也大明終始離之往來也六爻之位潛見躍飛
亢各有其時聖人因時而乘此六位之龍所以體
乾之四德而參贊天之化育故曰御天御者運用
而幹旋之也前言統天統如統師靜握其權此言
御天御如御馬動宣其用是利之德也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

程子曰乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各

正性命也天所賦為命物所受為性保合大和乃利貞保謂常存合為常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也

朱子曰變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化無所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也愚曰乾坤相交是生變化萬物散殊各正性命各

正者一物具一正也保合者物物同一和也不言
乾坤而曰乾道者坤從天之道乾道包坤陽得兼
陰在聖人言乾道變化者坎離為用也坎離為用
則性命自全冲和之氣細縕會合乾之利且貞者
在我矣此聖人所以體乾之四德也四德者舉其
綱則元大而包其三循其序則元亨相承利貞相
代要其實則元即為亨利貞貞即為元一而四四
實一也

首出庶物萬國咸寧

程子曰天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天道則萬國咸寧也

愚曰以元統天而開萬物之生者乾也體元居正而遂萬物之生者聖人也聖人不能不同乎物而不羣於物是惟無出出則物有所主無為自然而萬國各安其天矣故彖終之以此

象曰

程子曰卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象
天行健君子以自彊不息

朱子曰天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然
者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又
一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人
欲害其天德之剛則自彊而不息矣

胡安定曰天者乾之形乾者天之用夫天之形望之

其色蒼然南樞入地下三十六度北樞出地上三十六度狀如倚杵此天之形也言其用則一晝夜之間凡行九十餘萬里夫人之一呼一吸謂之一息一息之間天行已八十餘里人之晝一夜有一萬三千六百餘息是故一晝一夜而天行九十餘萬里則天之健可知又按日右轉窮晝夜而一周天與天蓋未始相遠也然日之進也纔足以當晝夜之運而天之行則常超一度積日以成歲是則天常踰一度而日

常不及一度則所謂強健而不息者非天行不足以當之故聖人於此垂教欲使人法天之用而不法天之形君子觀象顧得不自強乎

愚曰諸卦之象皆舉卦名惟乾卦則不名象以乾而言健者何耶曰此聖人所以尊乾也乾非天之所以能盡人皆知之惟乾無對人未必知之也或曰坤非乾之對耶曰乾尊坤卑乾可以兼坤而坤不可以及乾猶之君臣耦也而臣不可以並君尊無

二上也夫婦耦也而婦不可以並夫家無二主也
乾之道能備三才萬物之象而三才萬物之象不
能兼乾之象故聖人名卦不曰天而曰乾乾為天
地萬物之元尊而無對天行雖得乾之健而不足
以盡乾故聖人於大象不曰天行乾而曰天行健
豈非以乾道包括甚大所以御天而始萬物有非
天之所以能盡故與

潛龍勿用陽在下也

愚曰乾以坤為體以卦氣言變坤之初六為復則陽剛潛於坤下故曰商旅不行后不省方勿用而陽在下也易有當用爻變言者今舉其一他可類推

見龍在田德施普也

程子曰見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也

程子曰進退動息必以道也

朱子曰反復重覆踐行之意

愚曰陽在下以氣言也德施普以德言也終日乾乾反復道者以學言也二卦相因乾之又乾不已於行如此則反復皆道無入而不自得也

或躍在淵進无咎也

程子曰量可而進適其時則無咎也

朱子曰可以進而不必進也

飛龍在天大人造也

程子曰大人之為聖人之事也

朱子曰造猶作也

亢龍有悔盈不可久也

程子曰盈則變有悔也

愚曰上卦皆以用言四有進退之義知其可進而
進非嘗試也五當大有為之時則不可以不為上
當亢極之世則不可以無變所謂聖人因時如此

耳

用九天德不可為首也

程子曰用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣

朱子曰言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此

文言曰

程子曰他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其

義

朱子曰此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

愚曰聖人贊易獨文言於乾坤而於乾又加詳焉何也曰乾坤易之門也詳於乾所以詳於坤詳於乾坤所以詳於諸卦也使後世觀乾坤之義變化不一而意弗可盡故於他卦不敢不究心焉

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事

之幹也

朱子曰元者生物之始天地之德莫先於此故於時
為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物
至於此莫不嘉矣故於時為夏於人則為禮而衆美
之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時
為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實
理備具隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆
事之幹幹者木之身枝葉所依以立者也問元者

善之長先生曰亨利貞皆善也而元乃為四者之長
是善端初發見處也亨者嘉之會先生曰此處難下
語且以草木言之發生到夏時好處都來湊會嘉只
是好處會是期會也元者善之長春秋傳記穆姜
所誦之語謂元者體長覺得體字較好是一體之長
也孔子於文言只說利者義之和是掉了那利只
是義之和為利益是不去利上求利只義之和處便
是利或問利者義之和也曰義之和處便是利如

君臣父子各得其宜此便是義之和處安得云不利如君不君臣不臣父不父子不子此便是不和也安得云利孔子所以罕言利者蓋不欲專以利為言恐人只管去利上求也問程子曰義安處便為利只是當然便安否曰是只萬物各得其分便是利君得其為君臣得其為臣父得其為父子得其為子何利如之這利字即易所謂利者義之和利便是義之和處程子當初此處解得亦未親切不似這語却親切

義似初不和而却和截然而不可犯似不和分別後
萬物各止其所却是和不和生於不義義則無不和
和則無不利矣 貞者事之幹伊川說貞字只以為
正恐未足以盡貞之義須是說正而固然亦未推得
到知上看得來合是如此知是那默運事變底件物
事所以為事之幹

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固
足以幹事

朱子曰以仁為體則無一物不在所愛之中故足以
長人嘉其所會則無不合禮使物各得其所利則義
無不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而勿
去者也故足以為事之幹 又曰體仁如體物相似
人在那仁裏做骨子所謂體仁仁只是箇道理須著
是有這人方體得他做他骨子伊川比而效之之說
却覺見不是 又曰伊川說利物足以和義覺他說
得糊塗如何喚做和合於義四句都說不力 嘉會

須是有禮後底事然這意思却在禮之先嘉其所會
時未說到那禮在然能如此則便能合禮利物時未
說到和義在然能物各得其利便能和義會字難說
是那萬物一齊發見處得他盡嘉美便是如只一事
兩事嘉美時未為嘉會這利字是好底如孟子所說
戰國時利是不好底

愚曰體仁是把仁道做切身事看如痒疴疾痛舉
切吾身故足以長人嘉會是物之嘉美者一齊會

聚方足以合禮即魚麗詩序美萬物盛多能備禮
之意利物是使萬物各得其順利如君臣父子之
類各得順利便為和便為義先言利者義之和是
解利字不是財利之利不是不好底利乃義之和
處便是利繼言利物足以和義是言物各得其順
利便足以為和義蓋利和義只一般不利是不和
不和必是不義義則必和和則必利所以聖人言
利物則足以和義矣若伊川云合於義乃能利物

恐似倒說了貞固是固得正常恰好如尾生乃是
不正之固伊川只言貞是幹事之用恐未盡須是
以貞而固方為事之幹非貞而固與貞而不固則
事便植立不起矣

君子行此四德故曰乾元亨利貞

朱子曰非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞
此一節申彖傳之意與春秋載穆姜之言不異

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

程子曰自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨其世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也

朱子曰龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而無淺

深也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

程子曰以龍德而處中正者也在卦之正中為得正中之義庸信庸謹造次必於是也既處無過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也皆大人之事雖非君位

君之德也

朱子曰正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠無斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也又曰夫子怕人不把九二做大人別討一箇大人所以云這裏說君德也兩處皆如此說龍德正中以下皆君德言雖不當君位却有君德所以也喚做大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子

進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也
知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上
位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无
咎矣

程子曰三居下之上而君德已著將何為哉唯進德
脩業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居
業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在
先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力

行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存
義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之
學如是故知處上下之道而無驕憂不懈而知懼雖
在危地而无咎

朱子曰忠信主於心者無一念之不誠也脩辭見於
事者無一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立
誠則無以居之知至至之進德之事知終終之居業
之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上

可下不驕不憂所謂无咎也 問知至至之知終終

之先生曰上至字是至處下至字是到那至處知終是終處終之是終之而不去蓋求必終於是而守之不去也知至至之可與幾也先知為幾如人欲往長安雖未到長安然已知長安之所在所謂可與幾也若已到彼則不謂之幾幾者先知之謂也知終終之可與存義也存者守而勿失既知得箇道理如此則堅守之而勿失所謂可與存義也 問脩辭立其誠

所以居業也曰且如胡說脫空誠意如何立說一句話是一句的確方立得誠居業如人住屋子日日如此又曰伊川說這箇做兩事明道只做一意說知至雖未做到那裏然已知道業可居心心念念做將去脩辭立其誠以終他終便是居了進德知至可與幾是一類事這般處說得精那始條理終條理底說得粗

九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也

進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎
程子曰或躍或處上下無常或進或退去就從宜非
為邪枉非離君類進德脩業欲及時耳時行時止不
可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所
安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時
而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也
朱子曰內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九
三備矣此則欲其及時而進也

愚曰時者事之會君子進德脩業欲及時者懼失其會也蓋可躍而怠是為失時失時則德業息咎也未可躍而躁是為先時先時則德業隳亦咎也可進而進可退而退是為及時及時則德業成何咎之有三四一樣是德業到此更說欲及時蓋天命迫聖人矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩

本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

程子曰人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事

所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰
本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然
也

愚曰龍以在天為正聖人以在上為正聖人在上
則有自然之應是以萬物無失類天地無遺功此
無心之感耳蘇氏曰燥濕不與水火期而水火即
之龍虎非有求於風雲而風雲應之聖人非有意
於物覩而物莫不欲見之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

程子曰九居上而不當尊位是以無民無輔動則有悔也

愚曰在上故貴過五故無位無陰故無民九二賢也而不為應故無輔動必有悔用靜乃吉也

潛龍勿用下也

程子曰此以下言乾之時勿用以在下未可用也

見龍在田時舍也

程子曰隨時而止也

朱子曰言未為時用也

終日乾乾行事也

程子曰進德脩業也

或躍在淵自試也

朱子曰未遽有為姑試其可

飛龍在天上治也

程子曰得位而行上之治也

亢龍有悔窮之災也

程子曰窮極而災至也

乾元用九天下治也

朱子曰言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔
天下無不治矣

或問用九何以天下治自古帝王皆以九致治如舜
之命九官禹以六府三事允治蓋九乃天數之全是

以聖人於中庸則三陳九經以為天下國家於乾則三陳用九而天下治其意一也

潛龍勿用陽氣潛藏

程子曰方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也見龍在田天下文明

程子曰龍德見於地上則天下見其文明之化也

終日乾乾與時偕行

程子曰隨時而進也

或躍在淵乾道乃革

程子曰離下位而升上位上下革矣

飛龍在天乃位乎天德

朱子曰天德即天位也蓋惟有是德乃宜居是位故以名之
亢龍有悔與時偕極

程子曰時既極則處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

聖人於用九獨言乃見天則何也蓋九為天數之則

天一天三天五合為九數也天則不可過故易不用九九而太玄用之豈易無見於此耶嫌過則也不然何以有亢龍之悔

乾元者始而亨者也利貞者性情也

朱子曰利貞者性情也是乾之性情始而亨時是乾之發作處共是一箇性情到那利貞處一箇有一箇性情百穀草木皆有箇性情了元亨方是他開花結子時到這利貞時方見得他底性情就這上看乾之

性情便見得這是那利貞誠之復

愚曰利貞者性情也此乃見乾之實體故識得此性情則為成之者性為各正性命蓋造化到收斂處方見他實體本質

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

程子曰乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋無所不利非可指名也故贊其利曰大矣哉

愚曰諸卦言利曰牝馬之貞曰建侯曰用獄曰涉大川之類皆指其所利惟乾無所不利非可指言利某事利某物也大矣哉有不勝贊之辭

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

程子曰大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見

雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

愚曰剛以氣言健以力行言中正以爻位言純粹以卦體言兩物相雜為雜不雜謂之純一物之雜為駁不駁謂之粹精又義理之極致者也然乾之全德以卦舉之如人之有性方其靜而未動孰有窺其至者哉動而之爻則為情矣故或陽而陰或剛而柔或當位或不當位或可或不可以六爻發揮其義隨所在而通之在卦為全在爻則為旁矣

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

程子曰德之成其事可見者行也德成而後可施於物初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子弗用也

朱子曰成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

程子曰聖人在下雖已顯而未得位則進德脩業而已學聚問辯進德也寬居仁行脩業也

朱子曰蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

程子曰三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至

於天下已離於田危懼之地也因時處順乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

程子曰四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以無咎也

朱子曰九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

愚曰三四俱不中三猶在人危惕而免四離乎人而未至乎天故設或以疑之或之者疑之也故無咎夫天下皆知憂為心累而不知憂所當憂則憂為心用天下皆知疑為心賊而不知疑所當疑則疑為心功王通曰天下皆憂吾獨無憂乎天下皆疑吾獨無疑乎此之謂也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

程子曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也

朱子曰大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而

當其位乃可當之人與天地鬼神本無二理特蔽於
有我之私是以梏於形體而不能相通大人無私以
道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之
所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之
亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不
知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖
人乎

程子曰極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪

之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也

朱子曰知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也

愚曰知進而進進正也知退而退退亦正也知存而守之知亡而違之則無亡也知得而取之知喪而捨之則無喪也再言其唯聖人乎謂非餘人所

能至或言大人或言聖人初無二也大人主有位
而言聖則化矣故於知進退存亡言之也乾六位
而致用之位四初勿用上無位也致用之位四而
中正之位二三危四疑也中正之位二而至尊之
位一曰五而已五位既尊龍德斯盛由是言之聖
人雖無心於位而位豈亦無補於聖人哉故曰聖
人之大寶曰位

總論曰文王以卦詞發揮乾之四德不過四字而

已周公以爻詞發明處乾之道不過六十二字而已而夫子之作為彖象文言以釋之者反復變化無慮數百言彖之釋四德者一文言之釋四德者凡二或以天德言或以人事言象之釋六爻者一文言之釋六爻者凡四或以位言或以氣言或以物言或以人言何其纖且悉如此蓋乾无所不包者也故說卦曰乾為天在天之乾也為圜在象之乾也為君為父在人之乾也為金為玉為寒為冰

為大赤為馬為木果在地在物之乾也以天盡乾則乾囿於天矣以人盡乾則乾局於人矣以地與物盡乾則乾膠於地與物矣不分精粗一袞說了非聖人冒襟廣大與乾為一則何以能體出乾道之大哉雖然六位者乾之終始也而大明之者聖人也六爻者乾之情也而發揮之者聖人也六龍者六爻之變化而時乘之者聖人也蓋龍陽物而變化者聖人時乘之用變化不一所以有取於龍

之潛見躍飛也以舜言之在側陋者潛也陶漁者見也納于大麓者飛也倦勤而知退者不亢也以夫子言之為魯司寇見龍也獲麟絕筆亢龍也出類拔萃者首出庶物也著書立言澤及萬世者萬國咸寧也聖人雖有在上在下之不同而乘時以處乾則一而已易以六爻文乾之道聖人以時乘而盡處乾之變時龍在乾乘御在聖人故象之所釋者皆以人事當之而文言又設二章明用九之

天則而詳於乾之六爻淵矣哉大抵乾之一卦以
天德明聖人之事精粗一原顯微無間論六爻而
不及四德之妙則無以見天德之寓於人論四德
而不及六爻之變則無以見人事之參於乾四德
者六爻之大造化也六爻者四德之大運用也合
文王夫子之言而求之則可見矣雖然先儒言乾
聖人之分也可欲之善屬焉坤學者之事也有諸
已之信屬焉則學者果無與於乾耶非也乾有大

人之事有聖人之事有君子之事非君子之外別有大人也充實而有光輝之謂大則君子進而為大人矣非大人之外別有聖人也大而化之之謂聖則大人化而為聖人矣象不云乎君子以自強不息君子自強而不息則大矣文言不云乎君子行此四德則乾大豈獨大人聖人能之而學者不能乎然非自強不息則無以行此四德非行此四德則无以純乎乾而臻大而化之之域堯兢兢業

業業禹攷攷湯檢身若不及文王純亦不已周公
坐以待旦夫子不厭不倦此聖人自強不息也顏
子欲罷不能曾子死而後已子路惟恐有聞子貢
何敢望回子思行之弗篤弗措孟子願學孔子此
學者自強不息也自強不息非中庸至誠孰能當
之故嘗以為中庸之書自乾卦而出者也何以知
之乾之九二曰龍德而正中者也庸言之信庸行
之謹非中庸之所以得名乎一篇之中皆與乾合

遯世不見知而不悔乾龍之潛也見而民莫不敬
乾龍之見也大德者必得其位乾龍之飛也戒謹
恐懼非乾乾乎其則不遠非天則之不亢乎君子
而時中則龍德之正中也君子誠之為貴則龍德
之閑邪存誠也故曰誠者天之道也又曰至誠無
息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚
則高明博厚配地高明配天自至誠至於配天皆
不息之功用也然則體乾之德當自中庸始體乾

之自強不息當自中庸之至誠無息始

周易程朱傳義折衷卷一